四庫全書

史部

文獻通考卷一百三十三

鄱陽馬端臨貴與著

樂考六

度量衡

虞書同律度量衡

王制古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步

註周尺之數未詳聞也按禮制周以十寸為尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸疏鄭注十寸為尺按王

人職云鎮圭尺有二寸又云桓圭九寸是周猶以十寸為尺也今經云以周尺六尺四寸為步乃是六十四寸則謂周八寸為尺也

考工記㮚氏為量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之改煎重煎也重煎而不減耗然後秤分之秤金多少以擬鑄器也已秤則知輕重然後更擊鍛金令平正之齊其金之大小也既準訖量金計入模中鑄作也量之以為鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴以其容為之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法計少二升八十一分升之二十二其數必容鬴此言內方耳圜其外者為之脣其臀一寸其實一豆謂覆之其底深一寸

其耳三寸其實一升耳在旁可舉也重一鈞重三十斤其聲中黃鍾之宮應律之首槩而不稅令百姓得以量而不租稅

沙隨程氏曰鬴銅重一鈞深尺内方尺其聲中黃鍾之宮豈扣擊而得其聲否乎又漢斛重二鈞方尺以圜函方聲中黃鍾夫籥管小差已不得其調周鬴漢斛相去甚遠乃俱脗合黃鍾此愚所未解也有告迥曰以聲定籥若鬴斛則是離合其數與黃鍾之聲會耳非扣擊而得其聲也

齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於釜四豆為區區斗六升四區為釜釜六斗四升登成也量音亮區烏侯反釜十則鍾六斛四升陳氏三量皆登一焉鍾乃大矣登加也加一謂加舊量之一也以五升為豆四豆為區四區為釜則區二斗釜八斗鍾八斛舊本以五升為豆四豆為區四區為釜直加豆為五升而區釜自大故杜云四區二斗釜八斗是也本或作五豆為區五區為釜者為加舊豆區為五亦與杜註相會非於五升之豆又五五而加也以家量貸而以公量收之貸厚而收薄

漢志度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者孟康曰子北方北方黑謂黑黍也師古曰此說非也子穀猶言穀子

耳秬黍即黑黍無取北方為號也中者不大不小也言取黑黍穀子大小中者率為分寸也秬音鉅一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹為引高一分廣六分長十丈其方法矩高廣之數陰陽之象也孟康曰高一分廣六分一分為陽六為陰也一分者自三微而成著可分別也寸者忖也尺者蒦也師古曰蒦音約丈者張也引者信也師古曰信讀曰伸言其長夫度者别於分忖於寸蒦於尺張於丈信於引引者信

天下也職在內官師古曰內官署名也百官表云內官長丞初屬少府中屬主爵後屬宗正廷尉掌之師古曰法度所起故屬廷尉也量者龠合升斗斛也師古曰龠音籥合音閤所以量多少也師古曰量音力張反本起於黃鍾之龠用度數審其容師古曰因度以生量也其容謂其中所容受之多少也以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩孟康曰槩欲其直故以水平之井水清清則平也師古曰槩所以槩平斗斛之上者也音工代反又音工內反十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣師古曰嘉善也其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉鄭氏曰庣音條桑之條庣過也筭方一尺所受一斛過九

釐五毫然後成斛今尚方有王莽時銅斛制盡與此同師古曰庣不滿之處也音土彫反其上為斛其下為斗孟康曰其上謂仰斛也其下謂覆斛之底受一斗左耳為升右耳為合龠其狀似爵以縻爵祿晉灼曰縻散也上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十孟康曰三十斤為鈞鈞萬一千五百二十銖聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉孟康曰反斛聲中黃鍾覆斛亦中黃鍾之宮宮為君也臣瓚曰仰覆受一斛覆底受一斗故曰反覆焉師古曰覆音方目反君制器之象也龠者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合

龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也夫量者躍於龠合於合登於升聚於斗角於斛也職在太倉大司農掌之師古曰米粟之量故在太倉也衡權者衡平也權重也衡所以任權而鈞物平輕重也其道如底師古曰底平也謂以底石厲物令平齊也底音指以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政師古曰七政日月五星也故曰玉衡論語曰立則見其參於前孟康曰權衡量三等為參在輿則見其倚於衡也又曰齊之以禮

此衡在前居南方之義也權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黄鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石忖為十八易十有八變之象也孟康曰忖度也度其義有十八也黄鍾龠銖兩鈞斤石凡七與下十一象為十八也張晏曰象易三揲蓍而成一爻十八變具六爻而成卦五權之制以義立之以物鈞之其餘小大之差以輕重為宜圜而環之令之肉倍好者孟康曰謂為錘之形如鐶也如淳曰體為肉孔為好師古曰錘者稱之權也音直垂反又音直睡反周旋無端終而復

始無窮已也銖者物繇忽微始至於成著可殊異也師古曰繇讀與由同由從也 兩者兩黃鍾律之重也李奇曰黃鍾之管重十二銖兩十二得二十四 二十四銖而成兩者二十四氣之象也斤者明也三百八十四銖易二篇之爻陰陽變動之象也十六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也權與物均重萬一千五百二十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也孟康曰六甲為六旬一歲有八節六甲周行成歲以六乘八節得之 三十斤成鈞者一

月之象也石者大也權之大者也始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石物終石大也四鈞為石者四時之象也重百二十斤者十二月之象也終於十二辰而復於子黃鍾之象也孟康曰數始於銖終於石石重百二十斤象十二月銖之重本取於子律黃鍾一龠容千二百黍為十二銖故曰復於子黃鍾之象也千九百二十兩者陰陽之數也三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者萬一千五百二十物歷四時之象也而歲功成就五權謹矣權與物鈞而生衡孟康曰謂錘與物鈞所稱適停則衡平衡運生規

規圜生矩矩方生繩繩直生準韋昭曰立準以望繩以水爲平準正則平衡而鈞權矣是爲五則規者所以規圜器械令得其類也矩者矩方器械令不失其形也規矩相須陰陽位序圜方乃成準者所以揆平取正也繩者上下端直經緯四通也準繩連體權衡合德百工繇焉以定法式師古曰繇讀與由同由用也輔弼執玉以翼天子師古曰翼助也詩云尹氏太師秉國之鈞四方是維天子是毗俾民不迷師古曰小雅節南山之詩言尹氏居太師之官執持國之權量維制四方輔翼天子使下無迷惑也咸有五象其義

一也職在大衡鴻臚掌之平均曲直齊一遠近故在鴻臚

魏初杜夔造斛即周禮所謂嘉量也深尺方尺實一鬴音輔鬴一寸實一豆耳三寸實一升重一斤聲中黃鍾晉氏播遷亡其彜量

隋志言歷代度量衡之制

審度

史記曰夏禹以身為度以聲為律禮記曰丈夫布手為尺周官云壁羨起度鄭司農云羨長也此壁徑尺以起

度量易緯通卦驗十馬尾為一分淮南子云秋分而禾
蔚定蔚定而禾熟律數十二蔚而當一粟十二粟而當
一寸蔚者禾穗芒也說苑云度量權衡以粟生一粟為
一分孫子筭術云蠶所生吐絲為忽十忽為杪十杪為
毫十毫為氂十氂為分此皆起度之源其文舛互唯漢
志度者所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中
者一黍之廣度之九十黍為黃鍾之長一黍為一分十
分為一寸十寸為一尺十尺為一丈十丈為一引五度

審矣後之作者又憑此說以律度量衡並因秬黍散為諸法其率可通故也黍有大小之差年有豐耗之異末代量校每有不同又俗傳譌替漸致增損今畧舉諸代尺度一十五等并異同之說如左

一周尺　漢志王莽時劉歆銅斛尺　後漢建武銅尺

晉泰始十年荀勗律尺為晉前尺　祖冲之所傳銅尺

徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年中書監荀

朂校太樂八音不和始知為後漢至魏尺長於古四分有餘朂乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律吕以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻闇同於時郡國或得漢時故鐘吹新律命之皆應梁武鍾律緯云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小吕玉律

三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武錢八曰建武銅尺姑洗微强西京望臬微弱其餘與此尺同銘八十二字此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也雷次宗何允之二人作鍾律圖所載荀勗校量古尺文與此銘同而蕭吉樂譜謂為梁朝所考七品謬也今以此尺為本以校諸代尺云

二晉田父玉尺　梁法尺實比晉前尺一尺七釐

世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正

尺荀勗試以校尺所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鍾律緯稱主衣從上相承有周時銅尺一枚古玉律八枚檢主衣周尺東昏用為章信尺不復存玉律一口蕭餘定七枚夾鍾有昔題刻迺制為尺以相參驗取細毫中黍積次酬定今之最為詳密長祖冲之尺校半分以新尺制為四器名為通又依新尺為笛以命古鐘按刻夷則以笛命飲和韻夷則定合按此兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二氂一毫有奇

蕭吉云出爲司馬法梁朝刻其度於影表以測影按此即奉朝請祖暅所筭造銅圭影表者也經陳滅入朝大業中議以合古乃用之調律以制鐘磬等八音

樂器

四漢官尺實比晉尺一尺三分七毫　晉時始平掘地得古銅尺

蕭吉樂譜云漢章帝時零陵文學史奚景於泠道縣

舜廟下得玉律度為此尺傅暢晉諸公讚云荀勗新造鍾律時人並稱其精密唯陳留阮咸譏其聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分時人以咸為解此兩尺長短近同

五魏尺杜夔所用調律比晉前尺一尺四分七釐

魏陳留王景元四年劉徽註九章云王莽時劉歆斛尺弱於今尺四分五釐比魏尺其斛深九寸五分五釐即晉荀勗所云杜夔尺長於今尺四分半是也

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐

蕭吉云晉氏江東所用

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐即開皇官尺及後周市尺

後周市尺比玉尺一尺九分三釐　開皇官尺即鐵尺

一尺二寸

此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前雜用此

等尺甄鸞筭術云周朝市尺得玉尺九分三釐或傳
梁時有誌公道人作此尺寄入周朝云與多鬚老翁
周太祖及隋高祖各自以為謂已周朝人間行用及
開皇初著令以為官尺百司用之終於仁壽大業中
人間或私用之
十東後魏尺實比晉前尺一尺五分八毫
此是魏中尉元延明累黍用半周之廣為尺齊朝因
而用之魏收魏史律歷志云公孫崇永平中更造新

尺以一黍之長累為寸法尋太常卿劉芳受詔修樂以秬黍中者一黍之廣即為一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍黃鐘之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典修金石迄武定未有論律者

十一蔡邕銅籥尺 後周玉尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐

從上相承有銅籥一以銀錯題其銘曰籥黄鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒秤重十二銖兩之以為一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相承傳是蔡邕銅籥後周武帝保定中詔遣大宗伯盧景宣上黨公長孫紹遠岐國公斛斯徵等累黍造尺從横不定後因修倉掘地得古玉斗以為正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律黄鍾與蔡邕古籥同

十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四氂　錢樂之渾天儀尺　後周鐵尺　開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺

此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂律與後晉尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺畧相依近當由人間恒用增損譌替之所致也周建德六年平齊以此同律度量頒於天下其後宣帝時達奚震牛弘議曰竊惟權衡度量經邦極軌誠須詳求故實考校得中謹孕

今之鐵尺是太祖遣尚書故蘇綽所造當時檢勘用為前周之尺驗其長短與宋尺符同即以調鍾律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律歷志度之若以大者稠累依數滿尺實於黃鍾之律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實黃鍾之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之為量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取

黍大小未必得中按許慎解秬黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百黍尺即是會古實籥之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取黍論理亦通今勘周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度無外又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隱鈎深以律計分義無差異漢書食貨志云黄金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺為近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而為定彌合時宜至於

玉尺累黍以廣為長累既有剩實復不滿尋訪古今
恐不可用其晉梁尺量過為短小以黍實管彌復不
容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛軌同律
度量哲后通規臣等詳校前經斟酌時事謂用鐵尺
於理為便未及詳定高祖受終牛弘辛彥之鄭譯何
妥等久議不決既平陳上以江東樂為善曰此華夏
舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫曰平陳後
廢周玉尺律便用此鐵尺律以一尺二寸即為市尺

十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一尺一寸八分六釐

今太樂庫及内出銅律一部是萬寶常所造名水尺律說稱其黄鍾律當鐵尺南呂倍聲南呂黄鍾羽也故謂之水尺律

十四雜尺趙劉曜渾天儀土圭尺長於梁法尺四分三釐實比晉前尺一尺五分

十五梁朝俗間尺長於梁法尺六分三釐短於劉曜渾

儀尺二分實比晉前尺一尺七分一氂

梁武鍾律緯云宋武平中原送渾天儀土圭云是張衡所作驗渾儀銘題是光初四年鑄土圭是光初八年作並是劉曜所制非張衡也制以為尺長今新尺四分三釐短俗間尺二分新尺謂梁法尺也

嘉量

周禮㮚氏為量鬴深尺内方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中

黄鍾槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後兹器為則

春秋左氏傳曰齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於釜六斗四升也釜十則鍾六十四斗也鄭元以為方尺積千寸比九章粟米法少二升八十一分升之二十二祖冲之以筭術考之積凡一千五百六十二寸半方尺而圓其外減傍一釐八毫其徑一尺四寸一分四毫七秒二忽有奇而深尺即古斛之制也

九章商功法程粟一斛積二千七百寸米一斛積一千
六百二十寸菽合麻麥一斛積二千四百三十寸此據
精麤為率使價齊而不等其器之積寸也以米斛為正
則同於漢志孫子筭術曰六粟為圭十圭為抄十抄為
撮十撮為勺十勺為合應劭曰圭者自然之形陰陽之
始四圭為撮孟康曰六十四黍為圭漢志曰量者龠合
升斗斛也所以量多少也本起於黄鍾之龠用度數審
其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水凖其

槩十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有庣焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其狀似爵以縻爵禄上三下二參天兩地圓而函方左一右二隂陽之象也其圓象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十也聲中黄鍾始於黄鍾而反覆焉其斛銘曰律嘉量斛方尺而圓其外庣旁九氂五毫冪百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖冲之以圓率考之此斛當徑

一尺四寸三分六釐一毫九杪二忽庣旁一分九毫有奇劉歆庣旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也魏陳留王景元四年劉徽註九章商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分之三王莽銅斛於今尺為深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於今斛為容九斗七升四合有奇此魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也

梁陳依古

齊以古升五升為一斗

後周武帝保定元年辛巳五月晉國造倉獲古玉升暨五年乙酉冬十月詔改制銅律度遂致中和累黍積龠同茲玉量與衡度無差凖為銅升用頒天下内徑七寸一分深二寸八分重七斤八兩天和二年丁亥正月癸酉朔十五日戊子校定移地官府為式此銅升之銘也其玉升銘曰維大周保定元年歲在重光月旅蕤賓晉

國之有司修繕倉廪獲古玉升形制典正若古之嘉量太師晉國公以聞敕納於天府曁五年歲在叶洽皇帝乃詔稽準繩考灰律不失圭撮不差累黍遂鎔金寫之用頒天下以合太平權衡度量今若以數計之玉升積玉尺一百一十寸八分有奇斛積一千一百八十五分七釐三毫九杪又甄鸞筭術云玉升一升得官斗一升三合四勺此玉升大而官斗小也以數計之甄鸞所據後周官斗積玉尺九十七寸有奇斛積九百七十七寸

有奇後周玉斗并副金錯銅斗及建德六年金錯題銅斗實同以秬黍定量以玉秤權之一升之實皆重六斤十三兩

開皇以古斗三升為一升　大業初依復古斗

衡權

衡者平也權者重也衡所以任權而鈞物平輕重也其道如底以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡權者銖

兩斤鈞石也以秤物平施知輕重也古者黍累錘錙鍰鈞鏘鎰之目歷代差變其詳未聞前志曰權本起於黄鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石五權謹矣其制以義立之以物鈞之其餘大小之差以輕重為宜圜而環之令之肉好者周旋亡端終而復始亡窮已也權與物均而生衡衡運生規規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則衡平而鈞權矣是為五則備於鈞器以為

大範按趙書石勒十八年七月造建德殿得圓石狀如水碓其銘曰律權石重四鈞同律度量衡有辛氏造續咸議是王莽時物

後魏景明中并州人王顯達獻古銅權一枚上銘八十一字其銘曰律權石重四鈞又云黄帝初祖德市於虞虞帝始祖德市於辛歲在大梁龍集戊辰其定天命有人據土德受正號即真改正建丑長壽隆崇同律度量衡稽當前人龍在己巳歲在實沈初班天下萬國永遵

子子孫孫享傳億年此亦王莽所制也其時太樂令公孫崇依漢志先修秤尺及見此權以新秤秤之重一百二十斤新秤與權合若符契於是付崇調樂孝文時一依漢志作斗尺

梁陳依古秤

齊以古秤一斤八兩為一斤

周玉秤四兩當古秤四兩半

開皇以古秤三斤為一斤　大業中依復古秤

唐太宗貞觀時協律郎張文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與臀皆方積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同皆藏於大樂署武后時太常卿武延秀以為奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其跡猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆當三之一

程氏演繁露曰通典叙六朝賦稅而論其總曰其度量三升當今一升秤則三兩當今一兩尺則一

尺二寸當今一尺註云當今謂即時蓋當今之時也唐時一尺比六朝制一尺二寸也又曰開元九年勅度以十寸為尺尺二寸為大尺量以十升為斗斗三升為大斗此謂十寸而尺十升而斗者皆秬黍為定也鍾律冠冕湯藥皆用之此外官私悉用大者則黍尺一尺外更增三寸黍量一斗更增三升也唐志租絹長四丈二尺

宋朝平定四方凡新邦悉頒度量於其境其偽俗尺度

斗斛不中法度者皆去之

太宗淳化三年三月詔曰書云協時月正日同律度量衡所以建國經而立民極也國家萬邦咸乂九賦是均故出納於有司繫權衡之定如聞秬黍之制或差毫釐錘鈞為姦害及黎庶宜令詳定秤法著為通規事下有司監内藏庫崇儀使劉蒙正劉承珪言太府寺舊銅式自一錢至十斤凡五十一輕重無準外府歲受黄金必自毫釐計之式自錢始則傷於重遂尋究本末别製法

物至景德中承珪重加參定而權衡之制益為精備其法蓋取漢制子穀秬黍為則廣十黍以為寸從其大樂之尺秬黍黑黍也樂尺自黃鍾之管而生也謂以秬黍中者為分寸輕重之制就成二術二術謂以尺黍而求氂參因度而求氂度者尺丈之總名謂因樂尺之原起於黍而成於寸析寸為分析分為氂析氂為毫析毫為絲析絲為忽則十忽為一絲十絲為毫十毫為氂十氂為分自積黍而取參從積黍而取參則十黍為參十參為銖二十四銖為兩參銖皆以銅為之以氂參造一錢半及一兩等二秤各懸三毫以生準之等一錢半者以取一秤之法其衡合樂尺一尺二寸重一錢錘重六

分盤重五分初毫星準半錢至稍總一錢半折成十五分分列十釐第一毫下等半錢當十五釐若十五斤秤等五斤也中毫至梢一錢折成十分分列十釐末毫至梢半錢折成五分分列十釐等一兩者亦為一秤之則其衡合樂尺一尺四寸重一錢半錘重六錢盤重四錢初毫至梢布二十四銖下別出一星星等五絫每銖之下復出一星等五絫則四十八星等二百四十絫計二千四百絫為一兩中毫至梢五錢布十二銖銖列五星星等二絫布十二銖為五錢之數則一銖等十絫都等一百二十四絫為半兩末毫至梢六銖銖列

十星星等一絫每星等一絫都等六十絫為二錢半以御書真草行三體淳化錢較定實重兩銖四絫為一錢者以二千四百得十有五斤為一秤之則其法初以清黍為準然後以分而推忽為定數之端故自忽絲毫釐黍絫銖各定一錢之則謂皆定一錢之則然後制取等秤也忽萬為分以一萬忽為一分則以十萬忽定為一錢之則忽者吐絲為忽分者始微而著言可分別也絲則千千絲為一分以一萬絲定為一錢之則毫則百一百毫為一分以千毫定為一錢之則毫者毛也自忽絲毫三者皆斷驥尾為之者也釐則十一十釐為一分以百釐定為一錢之則釐者牛尾毛也曳赤金成絲以為之也轉以十倍

倍之則為一錢轉以十倍倍之謂自一萬忽至十萬忽之類定為之則也絫以二千四百枚為一兩一龠容一千二百黍為十二銖則以二千四百黍定為一兩之則者是兩龠為兩也絫以二百四十謂以二百四十絫定為一兩之則也銖比二十四轉相因成十絫為銖則以二百四十絫定成二十四銖為一兩之則銖者蓋言殊異也遂成其秤秤合黍數則一錢半者計三百六十黍之重列為五分則每分計二十四黍又每分析為二十釐則每釐計二黍十分黍之四以十釐分二十四黍則每釐先得二黍餘四黍都分成四十分則一釐每得四分是每釐得二黍十分黍之四者也每四毫一絲六忽有差為一黍則釐三之

數極矣一兩者合二十四銖為二千四百黍之重每百黍為銖十銖為絫二銖四絫為錢二絫四黍為分一絫二黍重五釐六黍重二釐五毫三黍重一釐二毫五絲則黍絫之數成矣其則用銅而鏤定以識其輕重新法既成詔以新式留禁中取太府寺舊秤四十舊式六十以新式校之乃見舊式所謂一斤而輕者有十謂五斤而重者有一式既若是權衡可知矣又比用大秤如百斤者皆懸鈎於架鐶於衡鐶或偃仆手或抑按則輕重

之際殊為懸絶至是更鑄新式悉由絫絫而齊其斤石不可得增損也又令每月用大秤必顯以絲繩既置其物則却立以視不可得而抑按復鑄銅式以御書淳化三體錢二千四百暨新式三十有二銅牌二十授於太府又置新式於内府外府頒於四方大都凡十有一副先是守藏吏受天下歲輸金幣而太府權衡舊式失準得因之為姦故諸道主者坐逋負而破産者甚衆又守藏更代校計爭訟動必數載至是新制既定姦弊無所

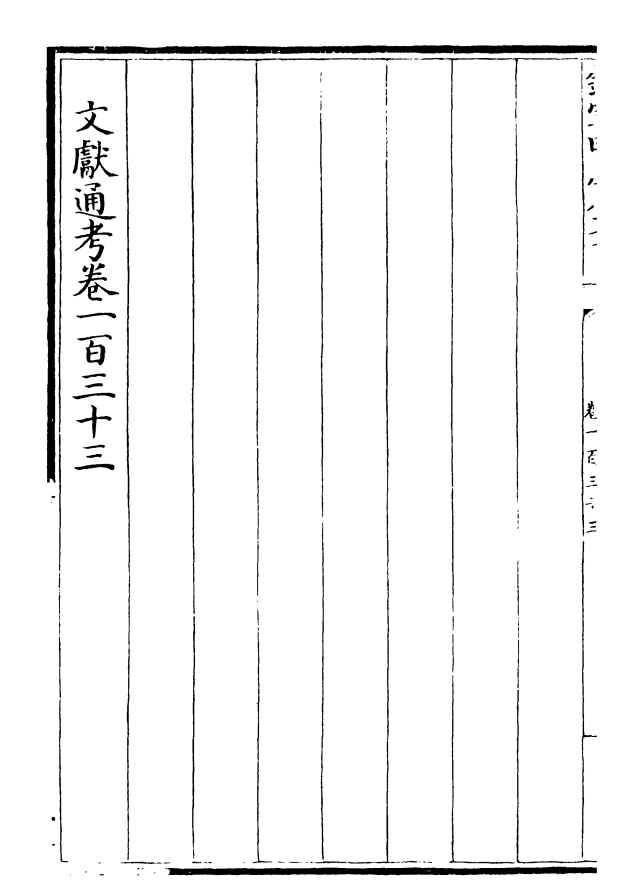
措中外以為便度量權衡皆太府掌造以給內外官司及民間之用凡遇改元即差變新法者即以年印而識之其印有方印八角印笏頭印之別所以明制度而防偽濫也度量衡舊太府寺掌之熙寧四年詔歸文思院

紹聖四年立增損衡量及私造賣之禁令轉運司置局鬻賣

大觀四年詔以所定樂指尺頒之天下其長短闊狹之數以今尺計定

政和元年詔諸路轉運司以所頒樂尺製給諸州州製

以給屬縣自今年七月為始毀棄舊尺
二年臣僚上言請以大晟樂尺帝指為數製量權衡式頒之天下仍釐正舊法又言新尺既頒諸條内尺寸宜以新尺紐定謂如帛長四十二尺闊二尺五分為疋以新尺計四十三尺七寸五分闊二尺一寸三分五釐之五為疋即是一寸四分一釐三分釐之二為一尺如天武等杖五尺八寸以新尺計六尺四分一釐三分釐之二之類仍令民間舊有斗升秤尺限半年首納出限許人告斷罪給賞

文獻通考卷一百三十三

文獻通考卷一百三十四

鄱陽馬端臨貴與著

樂考七

金之屬 雅部

陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉周官鐘師掌

金奏鎛師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為主故也禮曰內金示和也又曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音之實也

鐘 世本云黃帝工人垂所造山海經云炎帝之孫鼓延始為鐘又禮記云垂之鐘鄭元云垂堯時鐘工未知孰是 呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二

鐘和五音傳曰黃帝命伶倫與營援作十二鐘　考工記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊鳧氏為鐘兩欒謂之銑銑鐘口兩角銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此四名者鐘體也鄭衆云于鐘脣之上袪也鼓所擊處舞上謂之甬甬上謂之衡此二名者鐘柄也甬音勇鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鐘柄所以懸之也鄭衆云旋蟲者旋以蟲為飾也鄭元謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭衆云枚鐘穴乳也鄭元云今時鐘乳俠鼓與舞每處有九四面三十六于上之欘謂之隧欘所

擊之處攠獘也隧在鼓中窐而生光有似夫隧攠音靡又莫賀反窐音烏華反十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為舞廣此言鉦之徑居銑徑之八分而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞上下促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也鐘之大數以律為度廣長與圜徑假設之耳其銑之形則各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以分之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間以其鉦之長為之甬長并衡數也以其甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍衡居甬上又小參分其

甬長二在上一在下以設其旋今衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋半當甬之中央是其制鐘已厚則石太厚則聲不發已薄則播太薄則聲散侈則柞側柏反弇則鬱聲不舒揚長甬則震鐘掉則聲不正掉音徒弔反是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚言若此則不石不播鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一鐘大而短則其聲疾而短聞淺則躁躁則易竭也聞音問下同鐘小而長則其聲舒而遠聞深則安安難息為隧六分其厚以其一為之深而圜之厚鐘厚也深謂窐之也其窐圜國語

周景王將鑄無射而為之大林作無射之鐘為大林以覆之其律中林鍾也或云鑄無射以鍾之數益之也單穆公曰不可夫鐘不過以動聲動聲謂合樂以金奏而八音從之也若無射有林耳弗及矣若無射復有大林以覆之無射陽聲之細者也林鍾陰聲之大者也細抑大陵故耳不能聽及也夫鐘聲以為耳也耳所不及非鐘聲也非法鐘之聲也猶目所不見不可以為目也若目之精明所不見亦不可施以目也耳目所不能及而强之則有眩惑之失以生疾也夫目之察度也不過步武尺寸之間六尺為步賈云半步為武其察色也不過墨丈尋常之間五尺為墨倍墨為丈八尺為尋倍尋為常耳之察和也在清濁

之間清濁律中之變黄鍾為宫則濁大吕為角則清也其察清濁也不過一人所勝舉所鈞也是故先王之制鐘也大不出鈞重不過石所鈞謂鈞音之法也以木長六尺者强繫之為鈞法百二十斤為石律度量衡於是乎生律五聲陰陽之法也度丈尺也量斗斛也衡有斤兩之數生於黄鍾黄鍾之管容黍千二百粒粒百為銖是為一龠龠二為合合重一兩故曰律度量衡於是乎生也小大器用於是乎出出於鐘也易曰制器者尚其象小謂錙銖分寸大謂斤兩丈尺故聖人慎之今王作鐘也聽之弗及耳不及知其清濁也比之不度不度不中鈞石之數也鐘聲不可以知和耳不能聽故不可以知和也制度不可以出節節謂法度量衡之節也無益

於樂而鮮民財將焉用之夫樂不過以聽耳而美不過以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫甚焉問於伶州鳩對曰臣聞之琴瑟尚宮（輕者從大重者從細故琴瑟尚宮）鐘尚羽（鐘聲大故尚羽）石尚角（石磬也輕於鐘故尚角角清濁之中也）匏竹利制（匏笙也竹簫管也利制以聲音調利為制大所尚也）大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽（宮聲大故為主第次第也）聖人保樂以愛財財以備器樂以殖財（保安也備具也殖長也古者以樂省風土而紀農事故曰樂以殖財）故樂器重者從細（重謂金石也從細尚細聲也謂鐘尚羽石尚角也）輕者從大（輕絲也從大謂尚重音也）是以

金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議議從其調利也革木一聲革鼓鞞也木柷敔也一聲無清濁之變也夫政象樂樂從和和從平和八音克諧也聲以和樂律以平聲平細大不踰也故可平民樂和則諧政和則平也以式八音而調樂也其云黃鍾為宮林鍾為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角所以平五聲也金石以動之鍾聲所以動五聲也絲竹以行之管絃所行之也詩以道之道已志也書曰詩言志歌以詠之詠詩也書曰聲依永匏以宣之宣發揚瓦以贊之贊助也革木以節之物得其常曰樂極物事也極中也極之所集曰聲聲會也言中和之所會集曰五聲也聲應相保曰和保和也細大不踰曰平細大之聲

不相踰越曰平今無射有大林是不平也如是而鑄之金鑄金以為鐘也磨之以石磨石以為磬也繫之以絲木以繫之以絲木為琴瑟也越之匏竹越匏竹以為笙管也越謂為孔也樂記曰朱絃而疏越節之鼓節其長短大小也而行之以遂八風遂順也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌為金為閶闔風西北曰乾為石為不周正北為坎為革為廣莫東北曰艮為匏為條風正東曰震為竹為明庶東南曰巽為木為清明正南曰離為絲為景風西南曰坤為瓦為涼風於是乎氣無滯陰亦無散陽滯積也積陰而發則憂有霜雪散陽陽不藏冬無冰李梅實之類也陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和利物備而樂成上下不罷音皮勞也故曰樂正今細過其主妨

於正細謂無射也主正也言無射有大林是作細而大過其律妨於正聲也用物過度妨於財過度用金多也正害財匱妨於樂樂從和今正害財匱故妨於樂也細抑大陵不容於耳非和也細無射大大林也言大聲陵之細聲抑而不聞不容於耳不能容別也聽聲越遠非平也妨正匱財聲不和平非宗官之所司也越迂也言無射之聲為大林所陵聽之微細迂遠也宗官宗伯也樂官屬焉夫有和平之聲則有蕃殖之財樂以殖財也於是乎道之以中德詠之以中音中德中庸之德舞也中音中和之音也德音不愆以合神人合神人謂祭祀享宴也神是以寧民是以聽若夫匱財用罷民力以

逞淫心聽之不和比之不度無益於教而離民怒神非臣之所聞也王不聽州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天子之職也夫音樂之輿也（樂因音而行也）而鐘音之器也（音由器以發）天子省風以作樂器以鐘之（鐘聚也）輿以行之（樂須音而行）小者不窕（他刀反窕不滿也）大者不槬（音戶槬謂橫大不入也）窕則不感（不完備人心也）槬則不容（心不堪容也）心是以感感實生疾今鐘槬矣王心不堪其能久乎

陳氏禮書曰典同凡為樂器以十有二律為之度

數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘大鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是也鐘體之別五銑于鼓鉦舞是也鐘柄之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金之澤者又曰銑小

鑿也鐘欒亦謂之銑其以類鑿然也于則銑間之曲祛者也鼓則于上之待枷者也鉦則鼓舞之正中者也舞則聲之震動於此者也甬出舞上者也衡横甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數故謂之枚然鐘之長短徑圍經無明證其言十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間者鉦體之徑居銑間之八也去鉦二分以為之鼓間者鼓間之徑居銑間之六也以其鼓間為之舞修修舞之徑也舞徑

亦居銑間之六也去舞徑二分以為舞廣廣舞之長也舞長居銑間之四也舞長四而徑間亦四鼓間徑六而長亦六鄭氏以為此鐘口十其長十六也凡樂器以十有二律為之度數若黄鍾之律九寸十六之而銑取其十以為度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去三分則舞修三寸有奇舞廣二寸有奇林鍾之律六寸十六之而銑取其十以為度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之居者遞去二

分則舞修二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦
然賈公彥曰律各倍半以為鐘舉一端也大鐘十
分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其
一為之厚葢鉦體居銑之六與鼓間同鉦間又殺
矣與鼓間異此所以各十分之以為厚薄鄭氏曰
鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚
皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以
謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其一為厚薄

其說誤矣

陳氏樂書曰嘗考唐史商盈孫按鳧氏欒銑于鼓鉦舞之法用算法乘除鎛鐘之輕重高下定編鐘之制黃鍾九寸五分倍應鍾三十三分有半差爲四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉使工按圍鑄之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所用舊鐘無慮千枚其間或類古法大抵出盈孫所造也外此則器律短而聲高矣聖

朝嘗語李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而弇一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上女樂五人五品以下不過三人是不知周官大胥樂縣之制也

鏞 書笙鏞以間詩賁鼓維鏞註云鏞大鐘也爾雅大鐘曰鏞

鎛 周禮鎛師註鎛如鐘而大禮書韋昭杜預云小鐘

儀禮鎛從薄與鉞鎛之鎛同 隋志金之屬二一曰鎛鐘每鐘懸一簨簴各應律呂之應即黄帝所命伶倫鑄二鐘和五音者也 宋仁宗明道初詔定大樂集賢校理李照言古者鎛鐘擊為節檢而無合興之義大射有二鎛皆亂擊焉後周以十二鎛相生擊之景德中李宗諤領太常總考十二鎛鐘而樂工相承殿廷習用三調六曲三調者黄鍾太蔟蕤賓也六曲者調别有隆安正安二曲郊廟之縣則環而擊之宗諤上言曰金部之中

鑄鐘為難如一聲不及則宫商失序使十二鑄工皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣眞宗因詔黄鍾太蔟二宫更增文舞武舞福酒三曲至是詔馮元等詢考擊之法元等奏言後周甞以相生之法擊之音韻克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未及郊廟謂宜使十二鐘依辰列位隨均為節便於合樂仍得并施郊廟若軒縣以下則不用此制所以重備樂尊王制也詔從焉　慶歷四年大安樂成詔侍臣觀新樂於紫宸殿

凡鎛十二黄鍾髙二尺二寸半廣一尺二寸鼓六鉦四舞六甬衡并旋蟲共髙八寸四分隧徑二寸二分深一寸二鳧篆帶每面縱者四横者四枚景挾鼓與舞四處各有九每面共三十六兩欒間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大吕以下十一鍾並與黄鍾同制而兩欒間遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應鍾重一百四十八斤並如新律本律議者以為周禮大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其

一為之厚則是大鐘宜厚小鐘宜薄今大鐘重一百六斤小鐘重一百四十八斤則小鐘厚非也　五年二月乾寧軍進古鐘一送詳定所四月知制誥王洙奏黄鍾為宫最尊者但聲有尊卑耳不必在其形體也言鐘磬依律數為大小之制者經典無正文惟鄭康成立意言之亦自云假設之法孔頴達作疏因而述之據歴代史籍亦無鐘磬依數大小之説其康成頴達等即非身曽制作樂器至如言磬前長三律二尺七寸後長二律一

尺八寸是磬有大小之制者據此以黄鍾為律臣曽依此法造黄鍾特磬者止得林鍾律聲若隨律長短為鍾大小之制則黄鍾長二尺二寸半減至應鍾則形制大小比黄鍾才四分之一又九月十月以無射應鍾為宫即黄鍾大吕反為商聲宫小而商大是君弱臣強之象今參酌其鎛鐘特磬制度欲且各依律數算定長短大小容受之數仍以皇祐中黍尺為法鑄大吕應鍾鐘磬各一即見形制聲韻所歸奏可五月翰林學士承旨王

拱辰言奉詔詳定大樂比臣至局鐘磬已成竊緣律有長短磬有大小黄鍾九寸最長其氣陽其象土其正聲為宮為諸律之首盖君德之象不可並也今十二鐘磬一以黄鍾為率與古為異臣亦嘗詢逸瑗等皆言依律大小則聲不能諧故臣竊有疑請下詳定大樂所更稽古之義參定之是月知諫院李兑言曩者紫宸殿閲太常新樂議者以鐘之形制未中律度遂斥而不用復詔近侍詳定竊聞崇天院聚議而王拱辰欲更前史之義

王洙不從議論喧嘖夫樂之道廣大微妙非知音入神豈可輕議西漢去聖尚近有制氏世典大樂但能紀其鏗鏘而不能言其義況今又千餘年而欲求三代之音不亦難乎且阮逸罪廢之人安能通聖明述作之事務為異説欲規恩賞朝廷制樂數年當國財匱乏之時煩費甚廣器既成矣又欲改為雖命兩府大官監議然未能裁定其當請以新成鐘磬與祖宗舊樂參校其聲但取和諧近雅者合用之 大觀間議禮局言伶州鳩曰

大鈞有鎛無鐘鳴其細也細鈞有鐘無鎛昭其大也然則鐘大器也鎛小鐘也以宮商為鈞則謂之大鈞其聲大故用鎛以鳴其細而不用鐘以角徵羽為鈞則謂之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鎛然後細大不踰聲應相保和平出焉是鎛鐘兩器其用不同故周人各立其官後世之鎛鐘非特不分大小又混為一器復於樂架編磬之外設鎛鐘十二以配之則於義重複乞宮架樂去十二鎛鐘止設一大鐘為鐘一小鐘為鎛一

大磬為特磬以為衆磬所依詔可

剽　爾雅鐘中者曰剽音漂

棧　爾雅鐘小者曰棧　晉時剡縣民於田中得一鐘長三寸口徑四寸銘曰棧盞唐時岑陽耕者得古鐘高尺餘楊枚叩之曰此姑洗角也既劀拭有刻在兩欒果然

陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鎛則鎛之為用其

實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸趨爾

又曰莫非鐘也大者謂之鏞以民為大故也書言笙鏞詩言賁鼓維鏞鏞鼓有斁是已小者謂之棧以象功之淺者也昔晉人得鐘長三寸口徑四寸銘曰棧是已若夫大而不鏞小而不棧則又捺其大小之聲而歸於中焉其斯已為剽𡡉儀禮大射阼階之東笙磬其南笙鐘其南鎛西階之西頌磬

其南笙鏞其南鎛皆南陳國語曰細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘甚大無鎛鳴其細也蓋細鈞角徵也必和之以大故有鐘無鎛大鈞宮商也必和之以細故有鎛無鐘則鎛小鐘大明矣晉語左傳鄭伯嘉納魯之寶鄭人賂晉侯歌鐘二肆及其鎛韋昭杜預皆以鎛為小鐘然言歌鐘及其鎛則鐘大鎛小可知鐘師掌金奏大鐘也鎛師掌金奏小鐘也許慎曰鎛錞于之屬所以應鐘磬也

於理或然鄭康成謂鎛如鐘而大孫炎郭璞釋大鐘之鏞亦名為鎛不亦失大小之辨歟以經考之自虞至周鏞大而鐘小自周公制禮鐘大而鎛小雖有改制之名無變大小之實也秦漢以來鐘鎛之制小者或數寸大者或容千石皆不本律度故梁去衡鐘而設鎛隋疑無射之鎛無合曲之義乃襲後周以十二鎛相生擊之聲韻始克諧矣聖朝之初鎛鐘有三調六曲更詔依均擊之與編鐘相

應要知失細大之制非成周制作之意也傳曰黃鍾之鍾容秬黍一斛一斛八斗為度國語曰度律均鍾以定中聲白虎通曰鏄者時之聲也節度之所生也有節度則萬物昌無節度則萬物亡

編鍾 小胥凡縣鍾磬十為堵全為肆註曰鍾磬編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也禮書曰後世宗鄭氏說用四清聲以為夷則南呂無射應鍾四

宮管短則減黃鍾大吕太簇姑洗四管之半以為清聲而應之則樂音諧令大晟樂宗前代制亦用十六枚以十二枚為正鐘四枚為清鐘焉　隋志金之屬二曰編鐘小鐘也各應律吕大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一簨簴　宋仁宗明道初改制大樂命集賢校理李照等預議翰林學士馮元等同共討論時太常鐘磬每十六枚為一簴而四清聲相承不擊照因上言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編懸止

留十二中聲去四清鐘則哀思邪僻之聲無由而起也元等駁之曰前聖制樂取法非一故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五絃之瑟十三絃之箏九絃七絃之琴十六枚之鐘磬各自取義寧有一之於律呂專為十二之數也且鐘磬八音之首春秋號樂總言金奏詩頌稱美實依磬聲此二器非可輕改今照欲損為十二不得其法於古臣等以為不可且聖人既以十二律各配一鐘又設黄鍾至夾鍾四清聲以附正聲

之次原其四清之意盖為夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮為君商為臣角為民徵為事羽為物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者為尊輕清者為卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事為君治物為君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以為尊卑也今若止用十二鍾旋相考擊至夷則以下四管為宮之時臣民

相越上下交戾則陵犯之音作矣此甚不可者也其鐘磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載欲損為十二惟照獨見臣以為且如舊制便帝令權用十二枚為一格且詔曰俟有知音者能考四鐘協調清濁有司別議以聞　元祐間范鎮為樂論上之其論鐘曰夫鐘之制周官鳬氏言之甚詳而訓觧者其誤有三若云帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之上其誤一也又云舞上下促以横為脩從為廣舞廣四分今亦去徑之

二分以為間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四既言鼓間與舞修相應則鼓與舞皆六所云鉦六舞四其誤二也又云鼓外二鉦外一彼既以鉦鼓皆六無厚薄之差故從而穿鑿以遷就其說其誤三也今臣所鑄編鐘十二皆從其律之長故鐘口十者其長十六以為鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以為之鼓上去二以為之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景欒隧甬

衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於内者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫氂則聲有高下不可不審其鎛鐘亦以此法而四倍之今太常鐘無大小無厚薄無金齊一以黄鐘為率而磨以取律之合故黄鐘最薄而輕自大吕以降迭加重厚是以卑陵尊以小加大其可乎且清聲者不見於經惟小胥註云鐘磬者編次之二八十六枚而在一簴謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈髙尤為非

是國朝舊有四清聲置而弗用至劉幾用之與鄭衛無
異楊徐註元祐樂議以破鎮說曰鎮謂清聲不見於經
惟小胥註云鐘磬者編次之十六枚而在一簴謂之堵
至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有四
聲置而勿用至劉幾用之與鄭衛無異按編鐘編磬十
六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍
為郡於水濵得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲
以風化天下其事載於禮樂志不為不詳豈因劉幾然

後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂内編鐘編磬以其聲律太髙歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝下二律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳬氏為鐘薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛塤箎巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以

參用而樂如舊制

陳氏樂書曰先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量紀之以三平之以六歸於十二天之道也然則以十有二辰正鐘磬樂縣之位豈他故哉凡以齊量數度考中聲順天道而已蓋編鐘十二同在一簴爲一堵鐘磬各一堵爲肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也小胥之職凡縣鐘磬半爲堵全爲肆是鐘磬皆在所編矣磬師掌教擊磬

擊編鐘於鐘言編則磬可知明堂位曰叔之離磬編則雜離則特謂之離磬則特懸之磬非編磬也言磬如此則鐘可知也荀卿言縣一鐘大戴禮言編縣一言特縣鐘磬如此則編鐘編磬亦可知豈非金石以動之常相待以為用乎由是觀之鐘磬編縣各不過十二古之制也漢服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣為十九鐘隋之牛洪論後周鐘磬之縣長孫紹援國語書傳七律七始之制

合正倍為十四梁武帝又加濁倍三七為二十一
後魏公孫崇又參縣之合正倍為二十四至唐分
大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二變四
清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於
四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟聖朝
李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明
而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二
變猶不去四清也將何以成和樂邪真目論也編鐘

宮縣用之先儒設於甲丙庚壬之位十二律各有正聲說取黃鍾至夾鍾四律為清聲此牛洪據鄭康成及樂緯之說也古者編鐘編磬登歌用之以節歌句故堂上擊黃鍾特鐘而堂下編鐘應之擊黃鍾特磬而堂下編磬應之上下唱和之道也

青鐘　赤鐘　黃鐘　白鐘　黑鐘　昔黃帝作五聲正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘心聲三曰黃鐘洒光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其帝五聲既調然後作五行淮南子謂孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘

是也　宋徽宗崇寧三年作大晟樂鑄景鐘成景鐘者黃鐘之所自出也垂則為鐘仰則為㽃鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之立於宮架之中以為君圍於是命翰林學士承旨張康國為之銘其文曰天造我宋於穆不已四方來和十有二紀樂象厥成維其時矣廸惟有夏度自禹起我龍受之天地一指於論景鐘中聲所止有作於斯無襲於彼九九以生律

呂根柢維此景鐘非弇非侈在宋之庭屹然特峙天子萬年既多受祉維此景鐘上帝命爾其承伊何以燕翼子永言寶之宋樂之始大中大夫劉昺編修樂書金部有七曰景鐘以為景鐘乃樂之祖而非常用之樂也黄帝五鐘一曰景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟功大者其鐘大世莫識其義久矣其聲則黄之正而律呂由是生焉平時弗考風至則鳴紹興十三年命給事中叚拂等討論景鐘制度按大晟樂書黄帝有五鐘一曰

景鐘景者大也黃鍾者樂所自出而景鐘又黃鍾之本故爲樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以召至陽之氣旣至聲闋衆樂乃作祀事旣畢陞輦又擊之蓋天者羣物之祖今以樂之祖感之則天之百神可得而禮音韻清越拱以九龍立於宮架之中以爲君圍環以四清聲鐘磬鎛鐘特磬以爲臣圍編鐘編磬以爲民圍內設寶鐘球玉外爲龍簴鳳琴景鐘之高九尺其數九九實高八尺一寸垂則爲鐘仰則爲鼎鼎

之大中於九斛退藏寶八斛有一焉内出皇祐大樂中黍尺參以太常舊藏黃鍾律編鐘髙適九寸正相脗合遂遵用黍尺製造鐘成左僕射秦檜為之銘其文曰皇宋紹興十六年中興天子以好生大徳既定寰宇乃作樂以暢天地之化以和神人維兹景鐘首出衆樂天子專用諸禋祀謹拜手稽首而獻銘徳純懿兮舜文繼躋壽域兮孰内外薦上帝兮偉兹器聲氣應兮同久視貽子孫兮彌萬世

陳氏樂書曰尚書大傳天子左五鐘右五鐘出撞黃鐘左五鐘皆應然後少師奏登車告出也撞蕤賓右五鐘皆應然後少師奏登堂就席告入也由是觀之黃鐘所以奏肆夏也蕤賓所以奏采齊也出撞陽鐘而陰應之是動而節之以止入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動易序卦物不可以終動不可以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨以采齊豈主出言之邪禮記趨以采齊先於行以

肆夏豈主入言之邪大戴禮言步中采齊趨中肆夏誤矣後世奏永至之樂為行步之節豈效古采齊肆夏之制歟

金錞　錞于　周禮小師以金錞和鼓其形象鐘頂大腹揜口弇以伏獸為鼻内縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和國語曰戰以錞于儆其民也又黄池之會吳王親鳴鐘鼓錞于振鐸則錞之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣後世之制或為兩馬之形或為蛟龍之狀

引舞用馬非周制也

容齋洪氏隨筆曰周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂四金者錞鐲鐃鐸也以金錞和鼓鄭氏註云錞錞于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與鼓相和賈公彥疏云錞于之名出於漢之大予樂官南齊始興王鑑為益州刺史廣漢什邡民叚祚以錞于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筒銅色黑如漆甚薄上有銅馬以

緪懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注錞于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絶古所以節樂也周斛斯徵精三禮為太常卿自魏孝武西遷雅樂廢闕樂有錞于者近代絶無此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此錞于也衆弗之信遂依干寶周禮註以芒筒將之其聲極振乃取以合樂焉宣和博古圖説云其製中虚椎首而殺其下王黼亦引叚祚所獻為證云今

樂府金錞就擊於地灌水之制不復考矣是時有虎龍錞一山紋錞一圜花錞一縶馬錞一鼉魚錞一魚錞二鳳錞一虎錞七其最大者重五十一斤小者七斤淳熙十四年澧州慈利縣周赧王墓傍五里山摧蓋古墓也其中藏器物甚多予甥余玠宰是邑得一錞高一尺三寸上徑長九寸五分闊八寸下口長徑五寸八分闊五寸虎紐高一寸二分闊寸一分并尾長五寸五分重十三斤紹熙三

年予仲子簽書峽州判官於長陽縣又得其一甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十五斤皆虎錞也予家蓄古彛器百種此遂為之冠小錞無缺損扣之其聲清越以長大者破處五寸許聲不能渾全然亦可考擊也後復得一枚與大者無小異自峽來寘諸篘籠中取者不謹斷其紐匠以藥銲而柵之

遂兩兩相對若三禮圖景祐大樂圖所畫形製皆
非東坡志林記始興王鑑一節云記者能道其尺
寸之詳如此而拙於遣詞使古器形制不可復得
其彷彿甚可恨也正謂此云

金鐲　金鉦　丁寧　周禮古人以金鐲節鼓司馬職
公司馬執鐲軍行鳴鐲詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧
春秋傳曰射汰輈而著於丁寧說文曰鐲鉦也韋昭曰
丁寧鉦也鄭康成曰鐲如小鐘軍行鳴之以為鼓節蓋

自其聲濁言之謂之鐲自其儆人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先儒謂非雅樂之器是不稽四金以節聲樂之過也近代有大銅疊縣而擊之亦此類

大金鐃　小金鐃　小鉦　周禮鼓人以金鐃止鼓大司馬卒執長鐃以其聲譊譊然故以鐃名之說文曰鐃小鉦也象鐘形旁有二十四銑飾以流蘇柄中上下通漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋

其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鐘形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇盖應律聲而和樂也

金鐸　周禮鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓摝鐸振鐸樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲不過琅釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之晉荀氏曰趙人牛鐸以諧樂亦得

古人之遺也掩上振之為摝摝者止行息氣也

陳氏樂書四金通論曰聖人作易參天兩地而倚數因三而三之其數六因兩而兩之其數四鼔陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼔四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓為樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故錞之聲淳鐲之聲濁鐃之聲髙鐸之聲明淳則陰與陽

和故可以和鼓倡而和之故也鐲則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也髙則隂勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則隂與陽通而可以通鼓作而通之故也在易之艮位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既濟治之終止也治之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓終於通鼓之意也大司馬言鐲鐃則鳴之而已鐸則或振或摝其用則先鐲而後鐃與此不同者此言理之序大司馬

言用之序故也然大司馬不言錞者以大司馬方習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校號也將師號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐呂氏春秋曰金鼓所以一耳也法令所以一心也孫子曰夫金鼓所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者不得獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅則將軍之氣一軍之形候也況用之以節聲樂者乎後世以角代金非古制

也

木鐸　書曰道人以木鐸徇於路記曰振木鐸於朝天子之政也小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正歲率其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥其屬而觀形象令以木鐸宫正司烜以之修火禁於國中鄉師凡四時之召以之徇於市朝士掌國五禁之法以之徇於朝是木鐸以木為舌所以振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子則行而為政在元

聖素王則言而為教天將以夫子為木鐸豈非言而教之之事歟

金鐸形如鐸有柄金舌木鐸形如金鐸稍矮如甌有柄木舌

金之屬 胡部

陳氏樂書曰周官韎師掌教韎樂旄人掌教舞夷樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用焉然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不

降之於中國雅部之後也故韎師旄人鞮鞻氏所以居大司樂之末歟後世以鼓吹為頭管進之雅部之前失先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝時北單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪竽瑟箜篌皆敗願復裁賜念單于國尚未安方屬武節以攻戰為務竽瑟之用不如良弓利劒故不以齎朕不愛小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂矣用舊樂變新聲可也新聲亂舊樂

如之何而可

方響　鐵響　梁有銅磬盖今方響之類也方響以鐵為之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黄鍾大吕二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂史廉郊嘗攜琵琶於池上彈蕤賓調忽聞芰荷間有物躍出其岸視之乃方響蕤賓鐵也豈指撥精妙能致律吕之然邪和凝有響鐵之歌盖本諸

此

編鐘　唐西涼部非特有方響亦有編鐘焉豈中國之制流入於夷狄邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也

正銅鈸　銅鈸亦謂之銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中間隆起如浮漚出西戎南蠻扶南高昌疎勒之國大者圓數尺以韋貫之相擊以和樂唐之燕樂清曲

有銅鈸相和之樂今浮屠氏清曲用之蓋出於夷音也

唐胡部合諸樂擊小銅鈸子合曲西涼部天立部龜茲部安國部康國亦用之

然有正與和其大小清濁之辨歟

銅鈸　銅鈸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也

銅鐃　浮屠氏所用浮漚器小而聲清世俗謂之鐃其

名雖與四金之鐃同其實固異矣

銅鉦　鉦如大銅疊似銅盤縣於簴而擊之南蠻之器也

銅角　高昌之樂器也形如牛角長二尺西戎有吹金者銅角是也陶侃表有奉獻金口角之説謂之吹金豈以金其口而名之邪或云本出吳越非也

龍頭角　晉書安帝記曰桓元製龍角或曰所謂亢龍角也大抵角頭象龍其詳不可得而知史岑武昌記曰武昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本

而爲之乎傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代
金然則四金之志不尚其來舊矣
大銅鼓　銅鼓鑄銅爲之作異獸以爲飾惟以高大爲
貴面濶丈餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交趾
得駱越銅鼓鑄爲馬式此其迹也今祕閣所藏頗多特
其大小異制耳
中銅鼓　銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以
銅爲體要須待革成聲也

小銅鼓　唐樂圖所傳天竺部用之蓋以草冐其一面形如腰鼓面廣二尺面與身連遍有蟲魚草木之狀擊之響亮不下鳴鼍唐貞元中驃國進樂亦有是鼓咸通末龔州刺史張直方因葺城池掘得一銅鼓捨於延慶寺以代木魚僖宗朝林藹守高州鄉墅牧童聞田間蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙黽之狀豈鳴蛤乃銅鼓之精邪

鐵拍板　九部夷樂有拍板以節樂句蓋本無譜也唐

明皇遣黄幡綽造譜乃於紙上畫兩耳進之上問對曰但有耳道則無失節奏矣韓文公目為樂句後周正樂所傳連九枚今教坊所用六枚盖古今異制也

銅鑼　後魏宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五弦箜篌胡箎胡鼓銅鈸打沙鑼其聲大抵初頗紓緩而轉躁急盖其音源出西域而被之土木故感其聲者莫不奢淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息蹻脚弾指撼頭弄目情發於中而不能自止此誠新聲之敗舊

樂也

金之屬 俗部

陳氏樂書曰俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂存之不為益去之不為損民間用之雖無害於事然方響十六同為一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭衛之音欲民之移風易俗難矣如欲用之去四清以叶律可也

大編鐘二十四枚 中編鐘十六枚 小編鐘十四枚 古者編

鐘大小異制有倍十二律而為二十四者大架所用也有合十二律四清而為十六者中架所用也有倍七音而為十四者小架所用也昔宋沇登光宅寺塔見鐸一無風自揺洋洋有聞摘而取之果姑洗編鐘又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也及配元音皆合其度豈亦識微在金奏乎

大鎛　鎛本小鐘沈約誤以為大不考經傳之過也馮元樂論謂此鎛鐘迺官帑中所獲者其柄内空扣之不

得其聲豈淪翳土莽泉漬壞蝕失其真響耶至其小者差與太常編鐘大小相類云許慎云鐏錞于之屬所以應磬堵以二金樂則鼓鐏應之

博山鐘　戴延之西征記鐘大者三十二博山頭形壞紐作獅子頭鐘身彫鏤龍虎文長二丈厚八寸大面廣一丈二尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞其外陸翽鄴中記其說亦然

飛廉鐘　趙將軍張珍領邑民徙洛陽六鐘猛簴九龍

翁仲銅馳飛廉鐘一没盟津中戴延之西征記曰陝縣城西北二面帶河河中對城西北角水湧起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲減常與水齊晉軍當至髮不復出惟見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲本在城内大司馬門外為賊所徙當西入關至此而没郭緣生述征記曰洛陽太極殿前大鐘六枚父老云曾欲有移此鐘者聚百數長絙挽之鐘聲振地自是莫敢復犯然則太極殿六鐘豈邑民所徙者邪戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍廣古今五行記曰陝州黄河有銅鐘水大水小常自浮出每晦朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客聞之莫不愴然

儀鐘　後魏宮架之制四廂有儀鐘十四簴廢而不用元孚奏去之至隋牛弘建言古者鎛鐘據儀禮叩擊為節無合曲之義大射二鎛皆亂擊焉乃依後周十二鎛相生擊之聲韻自此諧矣前北宮縣四廂十六架編黃鍾之磬十四器雖黃鍾而聲實夷則抑又姑洗縣於東北蕤賓列於西南器象差位則調律亦不和矣

衡鐘　江左黃鍾之宮其東衡鐘其制蓋有大於鎛豈梟氏鐘衡之遺制歟至梁去衡設鎛

古文鐘　虞喜志林曰吳時於江中得銅一百餘字募

求讀者竟無人曉何法盛晉中興書曰義熙十一年霍山崩毁出銅鐘六枚上有古文蝌蚪書人莫能識廣古今五行記曰會稽人陳青於井中得小鐘長七寸二分上有古文十八字其四字可識云會稽岳命郭云愍懐喪覆元帝中興之應自宣帝至恭帝數十八其為古文則一其所以可識不可識者豈歷年滋久漫滅不可復知邪然先儒著其事應竊意其未必然也

千石鐘　漢高帝廟巨鐘十枚其容受千石撞之聲聞

百里說苑曰秦始皇建千石之鐘立萬石之簴

九乳鐘　傳曰君子鑠金為鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘調是君道得宋均以為九乳象九州豈古人制作皆有所法象邪

平陵鐘　杜陵鐘　漢髙帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙諸洛陽重不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘也東者杜陵鐘也古之人用鐘非特在陵雖廟亦用之古今樂録曰髙廣中四鐘皆秦時

廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鍾在南宫然秦鐘非制毁之可也徙之南宫亦未免啟後世人主之侈心歟

華鐘　張衡曰發鯨魚鏗華鐘薛綜以為凡鐘欲令大鳴故作蒲牢於上所以撃之者鯨魚有象刻文故曰華鐘也

鳴鐘　豐山有鐘霜降則鳴黄河有鐘陰雨則鳴氣感之也山海經五行記　漢魏殿鐘山摧則鳴類召之也東方朔傳武帝未央宫殿前鐘無故自鳴三日三夜不止帝以問朔朔對曰銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感恐山有摧阤

者居三日南郡太守以山崩為言異時魏殿前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩久之果然

啞鐘　唐太宗召張文收於太常令與祖孝孫參定雅樂有古鐘十二近代惟有其七餘五者俗號啞鐘莫能通者文收吹律調之聲皆響徹由此觀之近代惟用其七者豈有他哉蔽於不用十二律而溺於二變故也然則二變不可用於鐘律明矣

方響　其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左為宜其一黄鍾二太蔟三姑洗四中呂五甤賔六林鍾七南呂

八無射上格以右為首其一應鍾二黄鍾之清三太蔟之清四姑洗之清五中吕之清六大吕七夷則八夾鍾此其大凡也後世或以鐵為之教坊燕樂用焉非古制也非可施之公庭用之民間可也

單鐸長柄一頭 雙鐸兩頭 鐸制有二有以木為單頭者今太常用之所以引文武之舞也

風鐸 後周世宗朝長孫紹遠初為太常廣造樂器無不克諧惟黄鍾不調居甞患之後因聞浮屠第三層上

嗚鐸聲雅合宫調取而配奏之果諧韻矣

車鐸　賈鐸　晉荀勗嘗道於趙聞賈人牛鐸之聲而識之及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國取之晉樂自是克諧眞知音者也唐承周隋之亂樂縣獨無徵音李嗣眞一旦聞砧聲有應之者後以喪車鐸入振之於東南隅果掘得一石裁為四器補樂縣之闕云宋說為太樂令知音近代無比太常久無徵調說考鐘律得之國史補所載云

銅鐸　晉愍帝建興中晉陵陳寵於田野間得銅鐸五

枚皆為龍虎形通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓又周官以金鐸通鼓形如小鐘有舌

錞于 周官有錞于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和五代後周已亡其制錞于蓋當時宮縣内無算樂中用之豈錞于之變體歟形如瓦缶以簴縣之上有獸形如蓋

鐵笛 鐵笛之制未知所起今民間往往有之

銅管 秦咸陽宮有銅人十二座高三五尺列在一筵上琴筑竽笙各有所執組綬華彩儼若生人筵下有銅

管上口高數尺一管内空有繩大如指使一人吹空管一人紐繩則琴瑟竽筑皆作與真樂無辨西京雜記言之

銅琵琶　昔元行冲為太常卿時有人於古塚中得銅物似琵琶而身正圓莫有識者元祖之曰此阮咸所造樂具乃命工匠易銅以木其為聲雖清而雅然亦失其故音矣

鼓吹鉦　說文曰鉦鐃也金聲也釋名曰金禁也為進退之

禁也東觀漢記馭熲有功而還介士鼓吹鐃鐸金鼓雷震動地然則鼓吹鉦其來尚矣今太常鼓吹部用之然鉦鐃一也特其名異耳繆襲作魏鼓吹曲十六篇韋昭作鼓吹曲十六篇傅元作晉鼓吹曲二十二篇沈約作梁鼓吹曲十二篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣

以蛟龍為簴下有趺中縣鉦鉦形圓如銅鑼周禮鼓人所掌金鉦形如鐘與此異

警嚴鉦　采芑鉦人伐鼓然則警嚴鉦其來尚矣今太

常鼓吹部警嚴用之形圓如鼓吹鉦

刁斗　鎗鎗　漢書舊儀中宮衛宮城門擊刁斗又名臣奏曰漢興以來宮殿省闥五六重周衛刁斗纂文曰刁斗特持鈴也然則刁斗者守衛師行之器也以銅作鐎其形如銚而無緣其中所容一斗耳晝炊夜擊李廣軍用馬俗謂之鎗鎗唐宮縣内無箕樂非古之制也

銅角　南史綦母氏貴倅嘗以鼓角横吹自隨張興世嘗為天子鼓角又梁鼓角横吹曲六十有六

銅磬　銅鈸　銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制出焉今釋氏所用銅鈸亦謂之磬蓋妄名之耳齊梁間文士擊銅鈸賦詩亦梵磬之類胡人之音也

銅簴　秦始皇斂天下銅鐵作銅簴於咸陽漢高帝廟有銅簴二魏明帝徙之洛陽尚在三輔黄圖曰始皇造簴三丈鐘小者千石簴形如衣架

鐵磬　南齊之器初宫城内却敵樓用鼓磬夜以應更唱太祖以鼓多驚寢遂易以鐵磬其更鼓之變歟

鐵簧　民間有鐵葉簧削鋭其首塞以蠟容横之於口呼吸成音豈簧之變體歟

金管　昔華歆管寧友善曽共鋤園得金管一寧以鋤揮之與瓦礫無異

銅律　銅爲物之至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行故凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹一本於自然而已

文獻通考卷一百三十四